

« Mission Accomplie »

par Rav Moché Mergui-Roch Hayéchiva

Noah' est un homme remarquable : il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Sa grâce était le résultat de son travail personnel sur lui-même, comme il est dit : « Voici la postérité de Noah'. - Noah' (...) ! » (Berechit 6-9). Avant de citer au verset suivant le nom de ses enfants Chem, H'am et Yaphèt.

La Torah le présente ainsi : « Voici la postérité de Noah'

- Noah' « ich tsadik tamim », pour nous dire que la première postérité de l'homme, c'est lui-même. Il s'est formé afin de mériter le titre de NOAH' qui signifie agréable, doux, prêt à exécuter la Volonté divine. Noah' se distingue par une soumission totale à Hachem : il construit pendant 120 ans une Arche, sans tenir compte des railleries des hommes qui se moquaient de lui. Vient le moment de rassembler tout le ravitaillement pour une année de

séjour dans la TEVA. Jour et nuit, pendant un an, NOAH' et ses fils sont au service de toutes les créatures. Quelle reconnaissance devons-nous à ce grand homme qu'est Noah' !

Depuis, toute l'humanité est désignée par Béné Noah' [Les fils de Noah] et les sept commandements sont appelés les Mitsvoth Noah'ides. Cependant, n'oublions pas qu'une fois sortie de l'Arche après le Déluge, chaque espèce retrouve sa liberté.

Noah' se dit : « Je me dois de remercier Hachem pour tous Ses bienfaits, l'Arche a résisté au Maboul, tout s'est bien passé - Barouh' Hachem.

A ce sujet la Torah dit (Berechit 8-20) : « Noah' érigea un autel à Hachem; il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel.

Hachem sentit l'agréable odeur [REAH' NIH'OAH'] et il dit en son cœur : Désormais, Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme etc. ».

« Une odeur agréable » : Rachi explique : J'ai ordonné et Ma volonté a été accomplie. C'est la plus grande satisfaction que NOAH' a donnée à Hachem. Le Créateur s'est engagé à ne plus détruire l'humanité. Noah', pour avoir accompli sa mission et donné satisfaction, a sauvé toute l'humanité d'un nouveau déluge, jusqu'à la fin des temps.

En témoignage de cette promesse, n'oublions pas de réciter la Bénédiction en voyant l'arc-en-ciel de Zokher Habérit : « (...) ROI DU MONDE qui se souvient de "Alliance, fidèle à son Alliance, respectueux de sa Parole. »

Le bon œil protège l'homme du mauvais œil "ayin hara", écrit le Kéli Yakar (Béréchit 22-24).

Celui qui ne voit que le bien qu'il y a chez les autres ne peut être atteint de ceux qui ne voient que le mal.

La dixième Parole est « lo tah'mod » - tu ne convoiteras pas, là aussi le Kéli Yakar nous éclaire en notant que celui qui a un bon œil ne jalouse rien des autres.

Mais qu'est-ce qu'un bon œil ? Le Kéli Yakar poursuit : « toute personne animée de bon œil qui, par conséquent partage de ses biens aux autres, de toute évidence elle ne convoite pas ce que les autres possèdent ». "noten michélo" dans ses mots. Le bon œil consiste à donner aux autres de ce que nous possédons pour les aider et les soutenir, ce qu'on appelle de manière générale par le h'essed et la tsédaka. Partager c'est être protégé. Le h'essed est un rempart au mauvais œil. Il existe de nombreuses "ségoulot" pour ne pas subir les effets maléfiques du ayin hara, mais celle-ci proposée par le Kéli Yakar est géniale je m'en tiendrais à sa formule sublime. Si tu ne vois que le bien chez l'autre cela veut dire que s'il ne va pas bien tu vas t'évertuer de lui apporter du bien et ce en lui partageant de tes biens. L'être animé de bon œil ne regarde pas ce que l'autre a, il regarde ce qu'il n'a pas et tente de trouver le moyen de le soulager dans sa galère. Comme nous l'enseigne notre Grand Maître Rav Wolbe : le h'essed ne consiste pas à répondre à la requête de l'autre mais c'est de répondre à son besoin sans qu'il nous sollicite !

Le Maharal nous éclaire davantage sur cette vertu de "tov ayin" – le bon œil, dans son Nétivot Olam volume 2 il en a consacré toute une étude. Pour le Maharal le bon œil consiste à donner à l'autre "béharh'ava" avec largesse ! Le bon œil est celui qui désire la plénitude et le bonheur de l'autre ! Cet état d'esprit

apporte la bénédiction, car dit-il de sa nature l'homme a une vision étroite envers l'autre, alors que s'il donne avec largesse cela prouve qu'il est lié à la bénédiction. D'après ce discours il y a un exercice de surmonter l'étroitesse visuel naturel, c'est aller au-delà du naturel et c'est bel et bien là que se trouve la bénédiction. La nature est figée et limitée, il nous faut sortir du naturel pour aller à la rencontre du surnaturel et ainsi bénéficier de la bénédiction qui s'étend au-delà des lois de la nature !

L'œil a une vision étroite des événements, alors même qu'il est l'organe dont le sens est le plus élargi, on peut voir loin mais il nous faut surtout voir grand. Grand pour soi et ici nous apprenons qu'il nous faut voir grand pour les autres également. Ce n'est pas un exercice facile mais le résultat est immense selon ce que nous avons noté jusqu'à présent. Dans la période que nous vivons – je veux dire la guerre en Erets Israël et les barbaries qui se passent, il nous faut apporter beaucoup de mérites et de bénédictions au peuple d'Israël. Le roi David dans ses Tehilim 89-3 nous livre le secret de la création du monde « olam h'essed yibané », le monde se construit sur la vertu de la générosité. Le h'essed n'est pas une vertu parmi tant d'autres, c'est encore moins une option, le h'essed est la pierre angulaire du monde. Le regard étroit et égoïste de l'homme a conduit aux pires barbaries et conduit le monde vers son extinction. Ce laisser la place à l'autre et l'aider à se faire une place dans ce monde, où d'ailleurs il y a de la place pour tout le monde, est la base de la vie. Ceux qui veulent prendre aux autres ce qu'ils ont, ceux qui empêchent les autres d'exister vont vers leur propre perte. La vie ce n'est pas s'imposer aux autres mais c'est faire exister l'autre tout en lui donnant une partie de ce que je possède moi-même. C'est bien là la bénédiction...

Tehilim Baal Shem Tov 8

Tehilim 16 verset 8 "shiviti Hashem leneegdi tamid, ki mimini bal emot" que nous avons l'habitude de traduire "j'ai placé Hashem en face de moi tout le temps". David Hameleh' nous dit que l'homme doit avoir la conscience qu'Hashem est devant lui tout le temps. J'ai cette conscience de la présence d'Hashem en permanence. Le Rama au début du Choulhan Arouh' Orah' Haïm siman alef rapporte ce

texte avec le commentaire du Rambam qui implique un comportement digne de la présence d'Hashem, un comportement noble tant dans l'action, la parole que les pensées.

Le Baal Shem Tov explique que shiviti vient du mot ishtavout, égal, pareil.

C'est-à-dire que je suis pareil devant Hashem, quel que soit l'événement qu'Hashem m'envoie, que ce soit du din ou de la rah'amim, je suis égal, je n'ai pas des hauts et des bas, je suis toujours dans un rapport étroit avec Hashem. Il n'y a pas de situation où je suis loin et des situations où je suis proche.

Le mot negued veut dire en face mais aussi contre. Je suis égal à Hashem même quand Hashem est "contre" moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Hashem n'est jamais "contre" l'homme ? Le nom Hashem employé ici fait référence à la qualité de rah'amim, lorsqu'Hashem se comporte avec moi en "sympathie", en clémence, ou bien qu'il soit en "lenegdi" avec la faculté de rigueur, et bien moi je suis fidèle à Hashem.

Ce shiviti est dit aussi bien dans ce qu'Hashem fait envers l'homme que dans le rapport de l'homme avec son prochain. Que les hommes me complimentent ou qu'ils me méprisent et me manquent de respect, moi je ne bouge pas dans ma Avodat Hashem. Ma Avodat Hashem ne dépend pas, mon rapport avec D'IEU ne dépend pas de ce que les autres disent ou pensent de moi.

Quel que soit ce que les autres disent, je suis égal et fidèle envers Hashem.

Troisième point nous dit la Rav, peu importe ce que tu manges dans la vie. En général, lorsqu'on mange bien on est bien, mais lorsqu'on ne mange pas bien on n'est pas bien. Mais ici c'est shiviti, quel que soit la jouissance que j'ai de ce monde matériel, ça ne change pas mon rapport avec Hashem et ma Avoda.

Donc ni le comportement din ou rah'amim d'Hashem, ni ce que les hommes me disent ou font, ni mon rapport à la matière n'ont d'interférence ni ne modifie mon rapport avec Hashem. J'ai un rôle, une relation avec Hashem et cette relation ne dépend de rien, mais uniquement de cette prise de conscience qu'on doit être fort et en lien avec Hashem !

**La Yéchiva souhaite Mazal Tov à
Docteur Joann et Vanessa Draï
à l'occasion de la naissance de leur fille
Or H'aya**

**La Yéchiva souhaite Mazal Tov
à Eliot et Alexia Hanoun
à l'occasion de la naissance de leur fils
Aharon**

**La Yéchiva souhaite Mazal tov
à David Smadja et son épouse
pour H'atan Tora
Et à Yéhouda Marcot et son épouse
pour H'atan Béréchit**

Horaires Chabat Kodech 5784/2023

Vendredi 20 octobre 5 h'echvan entrée de Chabat 18h22

****pour les Séfaradim réciter la bénédiction de l'allumage AVANT d'allumer****

Samedi 21 octobre 6 h'echvan réciter le Chémâ avant 10h01

Sortie de Chabat 19h21/Rabénou Tam 19h43

Parachat Noah'

NOAH' SYMBOLE DU SECOURS DIVIN

Au chapitre 8 verset 1 la paracha dit que D'IEU se souvint de Noah' et de tous les animaux qui se trouvaient avec lui dans l'arche, alors les eaux du déluge s'apaisèrent. Le Midrach explique : dans le monde il y avait une génération pervertie, D'IEU déversa sa colère et envoya le déluge, par le mérite d'un homme duquel personne ne tenait compte D'IEU sauva l'humanité, personne ne te regarde mais D'IEU ne t'a pas oublié. C'est par le mérite de Noah' que tout a pu repartir. Car, comme le note Rav Gamliel Rabinovitch (Tiv Hakéhila 11 page 37) celui qui sauve une vie sauve un monde entier. Au point que dans les prières de Roch Hachana nous proclamons : « souviens-toi de nous D'IEU tel que tu t'es rappelé Noah' ». Noah' devient le symbole du secours, de la même façon que D'IEU a sauvé Noah' parce que Noah' a sauvé l'humanité ainsi nous demandons à D'IEU qu'IL se souvienne de nous. Lorsqu'on sauve une vie de quelque façon soit-elle on sauve notre propre vie, celui qui pense aux autres D'IEU pense à lui. Ma vie dépend de ce que j'offre à l'autre.

N'attendons pas les catastrophes pour se tourner vers l'autre, faisons-le afin d'éviter les guerres, les attentats les maladies etc. La Tora ne nous a pas été donnée pour guérir les maux et régler des problèmes, elle nous a été donnée afin d'éviter les maux et les problèmes. En cette période où le peuple d'Israël a tant besoin de mérites pour retrouver le Chalom prenons sur nous sérieusement cette faculté de se tourner vers l'autre faisons en notre arme de bataille pour retrouver pleinement la sérénité, et exercice commence à l'intérieur du foyer, dans la famille, dans la communauté et dans toute notre belle nation. Tant de gens ont besoin qu'on se tourne vers eux pour leur apporter tout le confort et réconfort possible. Noah' sauve le monde par ce que durant une année il va s'occuper des créatures divines, même animales, à fortiori humaines. La Tora reconnaît le sens de la vie au point d'être sensible même à celles des animaux et des oiseaux. Si pour certains la vie humaine n'a pas de sens ou n'est pas à défendre, dans la Tora toute vie, même animale et végétale a un sens. Lorsqu'on va en guerre la Tora interdit de détruire les arbres fruitiers ! L'œuvre divine doit être respectée dans son entièreté. Comment peut-on passer à côté d'une personne sans la saluer ? Sans prendre de ses nouvelles ? Jusqu'où va notre insensibilité et indifférence envers ceux qui sont dans le besoin ? Augmentons nos actes de bienveillance envers tous sans exception aucune. Ainsi nous serons forts pour montrer à D'IEU que nous sommes investis dans cette sensibilité d'autrui et à notre tour on sera à même de demander à D'IEU de tourner son regard vers nous avec clémence et sourire. Réclamons à D'IEU sa bienveillance à notre égard autant que nous offrons à l'autre notre bienveillance.

Fasse Hakadoch Barouh' Hou que la paix revienne dans le monde et particulièrement en Erets Israël et pour le peuple d'Israël en tout lieu où il se trouve. Fasse Hakadoch barouh' Hou que tous les blessés et les malades retrouvent leur pleine santé. Que la mémoire de ceux qui sont tombés soit bénédiction pour tout Israël. Chalom !

Lekha Dodi dédié à la mémoire de
Néhorai Refael
ben David véNaomie

זכרונו לברכה

Le CEJ c'est des cours et études à la Yéchiva
Un resto-u
Deux parutions hebdomadaires
Deux sites internet
Retrouvez nous également sur youtube et instagram
Rejoignez-nous
Régalez-vous